

प्रकृति

श्रीर

प्रेमणा

१०००

१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १००० १०००

भूमिका

प्रकृति के हर स्पन्दन में प्रेरणाओं के स्रोत फूटते रहते हैं। जि गहराई से उन्हें ग्रहण किया जाता है, उतने ही अधिक वे प्रेरक बन हैं। जब आत्मगत उन प्रेरणाओं को अन्य सहृदयों तक पहुँचाने अवसर आता है, तब प्रेरणा ग्रहण करने की हमारी गहराई एक से कसौटी पर चढ़ा दी जाती है। उसमें खरा उतरने के लिए भाव प्रवाह, भावों की सुसंयद्ध शृंखला और उन सब में भी अधिक व्यक्ति की सुस्पष्टता ही हमारे लिए सहायक बन सकती है। किन्तु सब सहज मुलभ नहीं होता। उस स्थिति तक पहुँचने के लिए प्रत्येक को काफी लम्बा मार्ग तय करना पड़ता है। उसकी प्रार्थना कृतियों का हर नवीन चरण-न्यास उस और बढ़ने का एक-एक तब उपक्रम होता है।

मुनि कन्हैयालाल जी की पुस्तक 'प्रकृति और प्रेरणा' इसी प्रकार के चरण-न्यास का एक उपक्रम है। इसमें प्रकृति के माध्यम में आने प्रेरणाएँ दी गई हैं। कुछ गद्य उपदेशात्मक भी हैं, जो कि मनुष्य को आत्म-विजय की ओर प्रस्थान करने का मन्देश देते हैं।

मुनि कन्हैयालाल जी कर्मशील व्यक्ति हैं और मान्य ही अपनी के पक्ष में। मुनिश्री के समेकण जी के महत्त्वों के कारण हमारे कर्णों में वे अमृतजन आन्दोलन का प्रचार-कार्य करने रहे हैं। निरन्तर हमारे मन-मन में अपनी कार्य-क्षमता को बसाया है। अब उन प्रतिभा के निरन्तर-कार्य में भी जागरूक हुई है; यह शुभ है। आशा है, इस में भी वे अविचारित क्षमता अपने कर्ण में आने-जाने शुरू करेंगे।

२०१० ई. १० अक्टूबर ३

—मुनि श्रद्धा

२०१० ई.

प्राप्तव्यम्

गीरव और पदनालित्य की तरह वहाँ सुभाषित का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो कवि साधक के मार्ग पर चल पड़ा, उसकी कृतियों में सुभाषित का लहराता हुआ अगाध समुद्र उमड़ पड़ा। बहुत समय से मेरे मन की एक साध थी; उन सुभाषितों को हिन्दी भाषा के संसार में भी उतारा जाये। नये सुभाषित हिन्दी भाषा में बहुत बनाये जा सकते हैं और बहुत बन भी रहे हैं। उनका भी अपना एक स्थान है। किन्तु एक भाषा का यदि दूसरी भाषा में अवतरण होता है तो दो संस्कृतियों, दो विभिन्न युगों और विचारधाराओं की सहज निकटता हो सकती है। मेरे इस प्रस्तुत उपक्रम का यही विशेष प्रयोजन है। पाठकों को इसमें कोई नवीनता ज्ञात नहीं होगी, किन्तु मुझे इस बात की विशेष प्रमत्तता है कि मैं एक भाषा को दूसरी भाषा में अवतरित कर सका हूँ। एक बृहदाकार ली को यदि अविच्छिन्न रूप में दो दीपकों में विभाजित कर जलाया जाय तो दुगुना प्रकाश अवश्यम्भावी है।

शिक्षणस्थान में मुझे आचार्यश्री नुलगी के चरणों का सतत सामीप्य मिला। जीवन के वे दिन मेरे लिए विभिन्न प्रेरणाओं और निर्माण के थे। थोड़े-से अवकाश के क्षणों में आचार्यचरण हम माथी माथुओं को सुभाषित कण्ठाय करवाने और उनके माध्यम से शिक्षा फेरमाने। स्थितियों में प्रतिस्पर्धा होती, कौन उसे शीघ्र याद कर सकता है? उन दिनों रहे हुए वे पद्य आज भी बहुत याद हैं।

अदारपद आचार्यश्री नुलगी के निर्देश में मेरे जीवन का बहुत बड़ा काम मुनिश्री गणेशमानजी ने गान्धिरूप में खींचा और खींच रहा है। मैं जब का सम्बन्ध का बहुत बड़ा आजीवीय मान रहा हूँ। मुनिश्री का गहन सर्वज्ञ ज्ञान मेरे सम्बन्ध क्षेत्रों में बचने में गहन निमित्त बना, यहाँ सब पदों का भी मैं बहुत बड़ा अपभार पाया। मुनिश्री द्वारा व्याख्यान के अनेक अवसरों में परमेश्वर अपने वाचन प्राचीन गद्य पद्य सृष्टि, अभिवृद्धि के अनेक उदाहरणों का आसार खींचा। इनमें से कुछ एक सुभाषित यहाँ भी उद्धृत करना जो अत्यन्त ही गहन गहन प्रयत्न हुए हैं—

साहित्य परानर्णक मुनिश्री बुद्धमल्ल जी के प्रति भी मैं विशेष श्रद्धा-
 वनत हूँ। साधना के दुरुह मार्ग पर जब मैंने अग्रसर होना आरम्भ किया
 था, तब आचार्यवर के निर्देश में आपने ही मेरा पथ-दर्शन किया था।
 अब जब कि मैं साहित्यिक क्षेत्र में भी बढ़ने के लिए उत्सुक हुमा हूँ तो
 आपने प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका लिखकर तथा अन्य प्रकारों से भी मुझे
 प्रोत्साहित किया है।

मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' मेरे गहदीक्षित और सहपाठी रहे
 हैं। अपनी अत्यधिक व्यस्तता में भी उन्होंने मेरी इस पुस्तक का पारायण
 किया और मुझे उत्तम मंशोधन और परिवर्धन सुझाये, यह मेरे लिए
 बहुत ही महत्वपूर्ण थाती है।

वि० सं० २०११ मा० जु० १४

—मुनि कन्हैयालाल

राजगमन्द [राजस्थान]

२४.	सहवितता	२१
२५.	अपनत्व	२१
२६.	निर्भीकता	२३
२७.	दीपक	२२
२८.	चिन्ता	२६
२९.	निराशा का परिपाक	३०
३०.	अन्तर और बाह्य का भेद	३१
३१.	कंचन की पुकार	३२
३२.	कृपणता क्यों ?	३१
३३.	भार	३४
३४.	अपना सामर्थ्य	३४
३५.	अगहिष्णुता और अधीरता	३६
३६.	अन्तर्-साम्य ही साम्य	३७
३७.	संग्रह और दान	३८
३८.	सहिष्णुता	३८
३९.	पृथक्ता में हानि	४०
४०.	कार्य जीवन; परिणाम एक	४१
४१.	समर्पण और निन्द्यता	४२

प्रेरणा

१.	निर्भय के दो स्वरूप	४३
२.	इन्द्रिय दीप्ति	४४
३.	नृपति का राज्य	४५
४.	सत्य का जीवन	४६
५.	सत्य	४७

३१.	सन्तुलन	७३
३२.	आत्म-निरीक्षण	७४
३३.	आलोचना और प्रशंसा	७५
३४.	सफलता के सात सूत्र	७६
३५.	पतन का पथ	७७
३६.	पराये से गुन कहाँ ?	७८
३७.	कपाय-शत्रु	७९
३८.	गुण का हेतु धर्म	८०
३९.	उपदेश का अधिकारी कौन ?	८१
४०.	गुण बिना अहंकार	८२
४१.	गुणों की पूजा	८३
४२.	आनन्द मेरा और फल मेरा	८४
४३.	गुरु राम ज्ञान ही ज्ञान	८५
४४.	चरित्र का प्रभाव	८६
४५.	तीन बहुतमय रत्न	८७
४६.	आत्म-विशुद्धि	८८

न्यूनता

मनीषी—दिनकर ! तू सहस्र रश्मियों के परिवार में घरातन पर अवतरित होता है । तू अपने प्रकाश पुंज से सभी पदार्थों को आनोक्त करता है । निद्रा को सघनता से निमीलित नयनों को विस्फारित करने में तू अपनी अद्वितीय शक्ति का परिचय देता है । अविक्स्वर कमल राशि को विकर्मित कर जन-जन के मानस-भ्रमर को मोहित करने के लिये उद्यत बन रहा है । कृष्ण मुक्त महान् अन्धकार पित्राश्रम में मन्दरत मंमार को निर्भय बनाकर विजय बांगुरी बजा रहा है ।

इन सभी स्तुत्य व प्रशंसनीय महान् कार्यों से प्रत्येक विन्यक्त प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता ।

दिनकर—महाभाग ! क्या मेरे नेत्रः पूँज में कोई न्यूनता या त्रुटि भी है ? यदि ऐसा होगा तो मैं उसका प्रतिकार करने के लिये मर्दव प्रयत्न रहूँगा ।

मनीषी—दिनकर ! मैं क्या कहूँ ? अपनी न्यूनता का अध्ययन तू स्वयं कर सकता है । भला, यह भी हिमी मे अज्ञान है कि तू अपने भाई की दृष्टि से, अपने सहायीय पक्षियों को निर्भय बनाकर, केवल अपने स्वयं के स्वार्थ के लिये को अपना ही महान् शिष्टान्त रहा है । क्या तू यह निम्नपुंज का मूलक नहीं है ? क्या यह नहीं कभी आकाश में उड़ने की भाँति परचम नहीं है ?

अधम का सम्पर्क

अनल ! तू तेजोमय है । कई स्थानों में तू पूज्य कहलाता है । तेरा देव की भांति स्वागत होता है । तेरी चरण-ध्वनि से तिमिर अपने समस्त परिवार को समेट कर अज्ञात गुफा की ओर प्रयाण कर देता है । तेरे अभाव में पावन-क्रिया अशक्य ही नहीं असम्भव हो जाती है । तेरे में वह शक्ति है, जिसमें कठोरतम लोहगण्ड भी तरल बन जाता है । आश्चर्य है, स्वयं मर्मणं व बलिष्ठ होते हुए भी हथौड़े की आनिशय ताड़ना सहन करता है । किन्तु मित्र ! यदि तू कुवध्न लोहे का सद्व्याम नहीं करता तो ये कसारी चोटें भी तुझे कभी सहन नहीं करनी पड़तीं ।

बलि ने अपनी वस्तु श्विन को लपट करने हुए कहा—बन्धुवर ! तूम जो कह रहे हो; वह सत्य; सत्य है । परन्तु मैंने लोहे का मर्मणं दर्शाते दिया था मेरे कष्टों में यह भी कुछ हाथ बटायेगा । मैं यह बताना भी नहीं कर सकता था कि यह मेरे साथ इस प्रकार बतनापूर्ण आसन्न करेगा और मेरे लिए अमल कुल की चरित्रा उत्पन्न करेगा । किन्तु अब बात हो सकता है जब कि एक अधम क. शिखर में मैं फग ही गया । सहनन का मर्मणं व सम्पर्क किसी गोभाग्यशाली क लिये ही प्रयत्न होता है ।

मिलाने की क्षमता

गिरिराज ने अत्यन्त विघ्न होकर रत्नाकर से अपनी व्यथा सुनाते हुए पूछा—महाभाग ! मेरी यह अंगजाण मेरा घर छोड़ कल्लोनें करती हुई तेरे पास क्यों आ रही है ? जिनको मैंने जन्म दिया, वे मेरे से विमुख हो रही हैं । मेरा उपकार भूलकर मूर्खी की तरह छलांगें भरती हुई बड़ी दुःख गति से तेरे पास उल्लास के साथ आ रही हैं । मेरी अनुमति सेना तो दूर मुझे बिना किसी प्रकार का संकेत किये छुपे-छुपे मैदानों मीनों की दूरी पारती हुई तेरे द्वार पर पहुँच रही हैं । जननिधे ! तेरे में ऐसा क्या आकर्षण है ?

सज्जन करो हुए पारावार ने कहा—गिरिराज ! मैंने आश्रय देना सीखा है । मैं सबको अपने में मिलाना जानता हूँ और सबको समान दर्ज़ में देखता हूँ । मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है । सबको ही प्रदत्त मेरे द्वार सबके लिए खुले हैं । मैं कहीं भी किसी को परमाजित करने नहीं आता, तथापि प्रतिक्षण मेरे यहाँ मैदानों अभ्यासों के साथ ही लड़ना समा रहता है । आने के बाद जाने का कोई नाम ही नहीं लेता । उल्लास उपादान है—सबको ही अपने में मिलाने की क्षमता और सज्जनता को आश्रय देना ।

काम्य की उपलब्धि

एक पथिक ने एक विद्वान से पूछा—कल मैं बगीचे में गया था। वहाँ की झिलझिल छाया से मेरे मन को अपूर्व सान्त्वना मिली थी। गुलाब, केतकी, चम्पक आदि की आद्वितीय सौरभ से मेरा मन प्रीणित हो रहा था। पल्लवित वृक्षावलि तथा विकसित पुष्पावलि के मोहक दृश्य से मेरी आँखें उन्मत्त और निमग्न हो स्थिरता पा रहा था। सागर में ज्वार की भाँति उमड़-उमड़ कर जनता का प्रवाद अस्पृशित गति से वहाँ प्रवेश कर रहा था। सहसा मेरी दृष्टि मधुकर पर पड़ी। वह गुनगुनाहट करता हुआ कमल पर मंडरा रहा था। परन्तु ज्यों-ही वह कमल पर बैठा, त्यों-ही उसकी गुनगुनाहट गर्वशा बन्द हो गई। भीमन् ! इसका क्या कारण था ? क्यों पीछे भी गया कोई अज्ञान तत्त्व दिया हुआ है ?

विद्वान्-पुंरुह मनीषी ने उत्तर दिया—पथिक ! साधक अभी तक मग्न रहता है, जब तक उसे साधना में सिद्धि नहीं मिल जाती है। निश्चयात् होने पर अर्थात् अपने काम्य की उपलब्धि होने पर, उसका सौंदर्य लोप हो जाता है।

दोप-दर्शन

छलनी ने मुई से कहा—तेरी विशेषताएं अपार हैं। तेरी सरलता में सारी दुनियां आकर्षित है। तेरे में कार्य करने की अकल्पित क्षमता है। दो को एक करने का सामर्थ्य जैसा तेरे में है, वंसा किसी में नहीं है। फिर भी तेरी एक बात मुझे पसन्द नहीं है।

मुस्कराती हुई मुई बोली—बहिन छलनी ! अपार विशेषताओं में वह एक साधारणता क्या है ?

छलनी ने तटक कर कहा—बहिन ! देख, मेरे में जो एक छिद्र है, यह तेरी गरिमा के अनु रूप नहीं है। भद्रे ! क्या तू नहीं जानती है कि ताप का एक छोटा-सा छिद्र भी जितना गहरनाक हो जाता है। यदि उसे न रोका जाये तो उसमें कितने अनर्थ हो सकते हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

छलनी पर कसक प्रहार करती हुई गरिमा मुई बोली—बहिन बहिन ! 'गिरेसीही वृक्षो न च पवनसम्पेति विवृतम्'। क्या तू आज इस क्षण का पूर्ण रस गरिमायें नहीं कर रही है ?

उन्नति की भूमिका

६

अनन्त अन्तर्ग्रिह में दो मेघ खण्ड परस्पर मिले । दोनों में सीहारे नहीं था । वे एक-दूसरे को निष्कार की दृष्टि से देता रहे थे । दोनों में से एक जल-हीन था और दूसरा जल-सम्भृत । जल-सम्भृत मेघ ने जल-हीन मेघ से कहा—माया ! अब यहां तेरा क्या महत्त्व है ? अस्मिन्त्व-विहीन होकर निर्गुण मानव की भांति तेरा यहां आना बेकार है । यहां से नका जा, क्यों नृया बरुवाय कर रहा है । 'योया चणा याजे घणा' इस उक्ति को नस्नित करने के लिये आज तू क्यों अकुला रहा है ?

मलिन-संप्रति मेघ को ललकारने हुए जल-विहीन मेघ ने कहा—दूसरों की अवगणना कर, अपने को महत्कार प्रमाणित करने का प्रयत्न करना किसी के लिये भी गौरवास्पद नहीं हो सकता । कुछ अन्तर दृष्टि में विद्यमान है । समार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो गुण-विहीन हो । अपने-अपने स्थान पर सबका महत्त्व है । जिसे केवल निर्गुण ही माना जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ सोचो ! वे जो मेघ महत्वा रहे हैं, अपने अंत में गुणा-गदग अन्त-कण समेटे हुए हैं, उनके मूल में क्या है ? दूसरों को कुछ समझकर अपने को महान् समझना, क्या प्रगति की लक्ष्यता नहीं है ?

प्रगति की पराकाष्ठा

वसन्त का समानम होने ही उपवनो के प्रत्येक अवयव में नया रंग मिलने लगा । वृक्षावलियों पर रहे कुसुमों की अप्रतिम सौरभ में साग दिङ्मंडल गुरुभित होने लगा । यह सब देग कर वसन्त फूली नहीं ममार्त । माहंतार यह कहने लगी—मेरे अप्रतिम प्रभाव के समक्ष आज कौन नत-मस्तक नहीं होगा ?

अपूर्ण गर्व को देखकर वृक्ष ने वसन्त से कहा—तुम्हारी विदाई का समय अब समीप ही है । तैयार हो जाओ । विदा के समय में अब अधिक विचार नहीं है ।

वसन्त ने वृक्ष के कथन का प्रतिवाद करने हुए कहा—क्यों, देगने नहीं, आज सर्वत्र एक छत्र साक्षात्त्व किया है ? प्रकृति के समु-समु में जो इच्छा, चिन्ता, निवारन सौन्दर्य है, इसका मुक्त-भूत कारण क्या है; यह भी तो सोचा होगा ? यकही दृष्टि से ही और ही किन्दरा है जो इच्छा और कोई विवेक रहस्य होना चाहिये ।

वृक्ष ने भृदु मुग्धान के साथ कहा—वसन्त ! क्या ही उनीषी वयोवृद्धा रही हो 'सब दिन हीन व एक समाना' । आ याता है । इसका एक दिन यकन ही मरता होता है । जो मिलता है, इसका मुग्धाना भी पड़ता है । आज भी तुम सब दृष्ट रह, पर व व व व । मुग्धता नित्यता का है । यह भी किन्हीं मरने की व मुग्धता का है । मुग्धता वसन्त विराग ही । व व व व का व व व व व व है ।

। गुंजा में रहा नहीं गया । तड़ककर अपनी मानसिक व्यर्थ स्वर्गकार में कहने लगी—स्वामिन् ! मुझे इस अधम सोने में सोन रहे हो ? कहां मैं कुन्वीन श्रीर कहा यह पातली सोना ? स्थान गहनतम कानन है । मेरा घर (घन) सर्वदा हरा-है । मेरी जाति ऊनी है । मैं उस घर में आनन्द की बहार में । यहमा एक दिन दुर्भाग्यवश इस नीन की संगति प्राप्त की समय मेरा मुंह काला हो गया ।

उत्तम और अधम का स्थान

समुद्र ! तू गम्भीर है। घरणागत को आश्रय देने में तुझे जरा भी संकोच नहीं है। हर किसी को आत्ममातृ करने का सामर्थ्य तुझे ही प्राप्त है। आते हुए अपरिमित आघातों से भी तेरा दिल कम्पित नहीं होता है। मर्यादा-हीन जीवन भी तुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी और सरस्वती जंगे बड़े-बड़े नौदह रत्नों को तू जन्म देने वाला है। इतना पनी व शक्ति-सम्पन्न होते हुए भी तेरे में योग्यायोग्य के परीक्षण करने का सामर्थ्य नहीं है। इतना बड़ा वनस्व होते हुए भी तू यह निर्णय नहीं कर पाता कि कौन किस स्थान का अधिकारी है।

हवा ! तूने रत्नों की ओशा तुझ तूणों को अधिक महत्त्व दिया है। रत्नों का मूल्य आँकने में तेरी बुद्धि सटिया गई है। अम्भोनिधि ! तेरा समग्र वरा शेष बची है कि तूने रत्नों को तिरस्कारपूर्ण स्थान—अत्यन्त निम्न पड़ा दिया और तुच्छ तूणों को इतने ऊँचे आसन पर बैठाया है कि वे अनिपट तेरे गिर पर गानने रहते हैं। क्या यह तेरा कार्य समझाया है ?

नगर ! रत्नों को अपने पैरों नीचे दबाये रखने में तेरा क्या महत्त्व माना है ? तेरा तूणा का ही मान बढ़ाने में तू अपनी समस्त शक्ति का उपयोग कर रहा है ? पानी के अणुओं में तूण कदाचित् नीचे भी चोखा है कि तू भी तेरा प्रवल्ल उनको ऊँचा उठाने का ही होता है।

परमात्मा ! तू चाहे जिसना प्रयत्न कर, समग्र की दृष्टि में तो रत्न ही हैं और तूण तूण ही है।

सहवर्तिता

सूई ! आगे बढ़, पर ससूत्र आगे बढ़ । सूत्र तेरा शृंगार है, आभूषण है और उससे ही तेरी प्रतिष्ठा है । सूत्र तेरे जीवन को चमकाने वाला है । संसार में आज तेरा इसीलिये मूल्य है । तेरे में दो को एक करने की जो अमिट शक्ति हैं; फटे हुए को जोड़ने का जो अपूर्व बल है, मानव की जज्जा रखने का जो तुझे अद्वितीय गौरव प्राप्त है, उन सबमें सूत्र की अनन्य प्रमुखता है ।

सूत्र के अपरिमित उपकार से तू कभी भी उन्मत्त नहीं हो सकती । सूत्र के कारण ही दुनिया तुझे उच्च दृष्टि से निहार रही है । सूत्र के बिना तेरा जीवन निर्गुण मानव की भांति बेकार है ।

तू यदि एकाकिनी होकर आगे बढ़ना चाहेगी तो तेरी सफलता प्रतिगामिनी ही रहेगी । अतः वहिन ! प्रति कदम सूत्र को साथ लिये चलने में ही तेरा गौरव है ।

अपनत्व

कवि बगीचे में जा पहुँचा । वृक्षों व लताओं की शीतल छाया का उमंगे मानस अतिशय प्रीणित होने लगा । इधर-उधर पर्यटन करते हुए महंगा डगकी दृष्टि माली पर पड़ी । वह मविस्मय मुस्कराया और निम्नत के उम्भता अन्वय में विहरण करने लगा ।

माली ने भी उमंगे निहारता । उस की भाव-भंगिमा देखकर उमंगे मोन नहीं रहता गया । उमंगे पूछा—विजयर ! मुस्कराहट किम पर ?

कवि—माली ! मेरी हथी का निमित्त अन्य कोई नहीं, तू ही है । जहाँ एक ओर तो तू कुदृष्ट एक पीपों की कांट-झांट कर रहा है, निरंग बन कर तैली का प्रयोग कर रहा है, जहाँ दूसरी ओर कुदृष्ट पीपे लगा भी रहा है, उमंगे पानी पीव रहा है, गार-गभालकर उन्हें पुरा कर रहा है । यह क्या कैसा व्यवहार ! इस भेद-वृद्धि के पीछे क्या रहस्य है ? तेरी दृष्टि में सब वृक्ष समान है, फिर भी एक पर अपनत्व और अन्य पर परस्म्य, एक का प्रकाशता और एक को अन्धकारता ? यह अन्तर ... ?

निर्भीकता

मृत ! (पाता) पथगता मन । पथगता कामगता है, नाशनीलता
मनसा धीमता है । तेरे जीवन में अनेक धुमाय जायेगे । अनेक उलझनों
में तुझे मोहा भेना पड़ेगा । उन उलझनों के चक्र में पग मत आना ।
नोचते रहना, उलझने तो जीवन में घानी ही रहती है । ये तो जीवन ही
बनौटी है । कबल जब तक अग्नि में प्रविष्ट होकर कनौटी पर नहीं गया
जाता, उगका मूल्य कैसे धाँका जा सकता है ?

मृत ! जो घाने बड़ेगा, उसके पथ में अनेको उलझने खाएगी ही ।
यात्रागत भी रहनी पड़ेगी । जो चलेगा उलझो, गिरने का भी भय होगा ।
जो मानव इनने कतरा जाता है, उसकी साधना विफल हो जाती है ।
जटिल-जटिल परिस्थिति में भी जो व्यक्ति अपने पथ का परिव्याग
नहीं करता, उनमनों को मुनभाने रहता है; उसे ही घानी साधना में
आजातीत सफलता मिलती है ।
मृत ! तुम सावधान रहना निर्भीकता से घाने चले रहना, इसी में
तेरा महत्व है ।

दीपक

दीपक ! तू संसार को प्रकाशित करने वाला है । भीत प्राणियों को निर्भय करने का सामर्थ्य तुझ में है । विष्वक् तेरे स्वागत के लिये उत्सुक है । तेरे आगमन से ही तम-विज्ञान अपने घर की ओर दौड़ जाता है । कहीं-कहीं तू देव रूप में भी पूजा जाता है ।

प्रतिष्ठा का इतना आस्थान होने हुए भी तुझे सहनशीलता तबिक भी छू नहीं पाई है । तू लघुत्वम हवा के झोंके से पराजित हो जाता है । हन् ! क्या तू अपने में स्थिरता स्थापित नहीं कर सकता ? क्या तुझे ज्ञान नहीं है कि स्थिरता ही विजय का अभिन्न-द्वार है । स्थिरत्व ही योग्य का प्रतीक है । स्थिरता से ही मानव अपने माध्य को प्राप्त कर सकता है ।

दीपक ! यदि तू विजय प्राप्त करना चाहता है तो वायु के झोंकों से संस्थिर मत बन । स्थिर रहना सीख । संसार तेरा स्वागत करेगा ।

चिन्ता

चिन्ता ! तू संसार में क्यों आई ? जहाँ तेरा समागम होता है, वहाँ मानव विह्वल होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। स्वयं को भूलकर दुष्प्रवृत्तियों के शिकार बन जाते हैं। क्या शक्तिशाली और बुद्धिशाली; तेरे सामने शक्तिहीन और बुद्धिहीन बन जाने हैं। बड़े-बड़े आतप वाले बार्दलाच्छादित सूर्य की तरह निस्तेज हो जाते हैं। कर्मठ कार्यकर्ताओं की गति में तू पर्वत की तरह अवरोधक बन जाती है। शास्त्रों का चिन्तन मनन व मन्यन करने वाले प्रतिभाशाली विदग्ध व्यक्तियों के उत्साह में भी तू निरुत्साह की लहर दौड़ा देती है। कवियों और लेखकों के हृदय को भी तू चुराकर ले जाती है। एक कवि ने ठीक ही लिखा है :

चिन्ता चिन्ता समा प्रोक्ता, को भेदश्चित्तचिन्तयोः ।

चिन्ता वहति निर्जीवं, चिन्ता सजीव मप्यहो ॥ १ ॥

चिन्ता और चिन्ता दोनों समान हैं। इन दोनों में क्या अन्तर है ? चिन्ता मृतक को जलाती है और चिन्ता जीवित को भी भस्मसात् कर देती है। अतः चिन्ता ! तू किसी को भी प्रिय नहीं है। तेरा वंचनापूर्ण व्यवहार किसी के लिये भी सुखद नहीं हो सकता ।

निराशा का परिपाक

समुद्र ! तेरी विज्ञानता अद्वितीय है । तेरी महारई अमोघ है । सारा संसार तेरी सम्भीरता से परिचित है । तू सभी नदियों को आश्रय देने वाला है । तेरा जीवन समर्पित है । तेरा रूप बना मजबूती है, अतः हमारे स्पर्शित तेरे तट पर अपने मानसिक व आध्यात्मिक संसार को सुरक्षित करने के लिये भूमि रहते हैं । तेरी वास्तव्यता तरे लिये किसी को निमित्त बनने से दुर्लभ प्रतीत हो रही है । तेरा अपूर्व गर्जना विश्व को चुनौती देने वाला है ।

[illegible]

अन्तर और बाह्य का भेद

वगुला—मानसरोवर-वासी हंस ! तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। दोनों में किसी भी तरह की असमानता नहीं है। तुम गगनविहारी हो तो मैं भी गगनविहारी हूँ। तुम्हारा शरीर रजत की भाँति घबल है तो मेरा भी शरीर घबल। तुम्हारे दो पैर हैं, दो कान और दो आँखें हैं। मेरे भी ते सब कुछ वैसे ही हैं। मैं किसी में भी अपूर्ण नहीं हूँ। दुनिया केवल तुम्हें ही आदर की दृष्टि से क्यों निहार रही है ? बड़े-बड़े कवि तुम्हारी उपमा से ही महर्षियों को क्यों उपमित करते हैं ? मेरा कहीं भी सत्कार व सम्मान नहीं है। इस दुःखाग्नि से मेरा हृदय प्रज्वलित हो रहा है। इसी चिन्ता में मुझे क्षण भर भी सुख से नींद नहीं आ रही है।

हंस—भाई वगुला ! तेरा कथन अमरशः सत्य है। थोड़ा आत्मनिरीक्षण कर। जैसे तू बाहर से दीखता है, क्या वैसे वैसे ही भीतर में है ? ध्यानस्थ योगियों की तरह तू आँखें मूँदकर बैठ जाता है और भोली-भाली मछलियों को मुग्व कर अपने पंजे में फँसाने का दुष्प्रयत्न करता रहता है। जब तक तेरा यह मनोमालिन्य दूर नहीं होगा, अन्तर और बाह्य का भेद नहीं मिटेगा, तब तक तू कभी भी प्रशंसा-पात्र नहीं बन सकेगा और न शान्ति भी पा सकेगा।

अपनी मानसिक व्यथा मुनाने हुए कञ्चन ने स्वर्णकार मे कड़ा—
स समय आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी स्वामी नहीं है। मैं आपसे
अधिकार में हूँ। स्वामिन् ! मेरा जन्म—स्थान पृथ्वी का निम्नतम स्थान
था। मिट्टी-मिश्रित होने से मैं हत-प्रभ-सा हो रहा था। मुझे यह विश्वास
क नहीं था कि मैं आपकी शरण में आकर भी अपने मूल स्वरूप को
प्राप्त कर सकूँगा। मैं बहुत ही सीमावशाली हूँ कि तमसे समय में
मेरे आपके दर्शनों का मुम्वमर प्राप्त हुआ। आपके उपकार में मैं कभी
उत्कृष्ट नहीं हो सकता। आपके अनुग्रह से ही संसार में मेरा अल्पिक
रूप बढ़ा है।

मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरा उपयोग जो चाहें, करें।
आपकी प्रणयनम ज्वाला में मुझे भोंक सकते हैं। विभिन्न तीक्ष्ण
उप-कारों से मेरा छंदन-भेदन कर सकते हैं। लोहे के कठोर हथौड़े से
मेरे शक्ति भी कर सकते हैं। आपका मेरे पर पूर्ण अधिकार है। हित्नु
स्वामिन् ! भूल-चूक कर भी आप मुझे कभी मुक्त गुंजा के साथ मत
करना। इस अनमोनी के साथ मुझे नैशकर अपनी कृति का अप
न करना। इस मदनशीलता का नाम तक भी नहीं है। इसीलिए
मेरे साथ मेरे साथ मुझे जाना हो गया है और जब भाग दमन के
मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ जाना हो गया है। इस निम्न व्यक्ति का
मुझे नैशकर नहीं हो सकता। मेरे साथ मुझे जाना हो गया है।

कृपणता क्यों

एक मधुकर जंगल में भटक रहा था। तृषा और क्षुधा में व्याकुल। श्रान्त, भ्रान्त, वनान्त। वह शान्त होने के प्रयास में था। अपने अन्तस्फल से अमिष आशा मंजोये वह कमल के ममीप आया। कल्पना के कौर खाता हुआ वह नोचने लगा—आज तो मेरी प्यास प्रबल ही शान्त होगी। आकण्ठ भग्न होकर रस-पान करूँगा। अपनी आधि और व्याधि से समुत्पन्न मेरे मंताप का हरण करूँगा। किन्तु कमल को मुद्रित अवस्था में देखकर मधुकर की आशा निराशा में परिणत हो गई। मुख पर विपाद की रेखा खिंच गई। हृदय में अनुत्साह की लहर दौड़ गई और वह हताश हाँकर गुंजारव करता हुआ वापिस लट गया।

वहाँ खड़े एक मनीषी ने कमल को सम्बोधित करते हुए कहा—
मरविन्द ! कैसे सो रहा है ? उठ, जाग, तेरे द्वार पर आया हुआ अतिथि तू हाथ लौट रहा है। हन्त ! हन्त ! मधुग मधु का आस्वाद करने से भावना लेकर आने वाले बेचारे मधुकर को यदि तू मधु-दान में अमर्य हो, कृपण हो तो हो, मोरभ-दान में कृपणता क्यों ? इसमें तो तेरी हानि कुछ भी नहीं है, प्रत्युत तेरा व्यक्तित्व ही निखरेगा। प्रसंग्य लोग तेरी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करेंगे। “बचने का दरिद्रता ?”

एक व्यक्ति तालाब पर गया। उसने पानी में कुछियां लगाईं और उनकी अमाध्य गहराई को सूकर बाहर आया। सोचा—कम-से-कम एक घड़ा पानी तो घर पर भी ले चलूं। घड़े को पानी में खनाखन भरकर मिर पर रखकर चल दिया। ज्यों-ही वह घर की ओर बढ़ा, उसकी गर्दन उस पानी के भार से दबने लगी। इतनी अधिक पीड़ा हुई कि उसका पलक पहुँचना भी असम्भव हो गया। मन का कीर चिन्तन के पलों पर बैठ, वास्तविकता के कगार पर पहुँचने के लिये अकुला उठा।

जब मैं कागार में था, मेरे मिर पर हजारों मन पानी का भार था। मुझे उस भार का तनिक भी अनुभव नहीं हो रहा था। शरीर के तिली भी अणु पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था और अब केवल पाँच मन पानी के भार से गर्दन झुक गई? चरणों में कुण्ड के आविर्भाव में सचका अनुभव हो गया?

उसका चिन्तन और गहराई पर पहुँचा तो उसे यह तथ्य मिला—
 १। पानी में डूबा हुआ नहीं था और डूबने लगा हुआ है। वह समस्त ही सो
 भय २।

गलब और दीपक के बीच एक दिन संघर्ष छिड़ गया । गलबानी
 वहाँ तक बढ़ी कि वे एक-दूसरे को निरोद्धित करने के लिये उद्यत हो गये ।
 सहसा वहाँ एक मनीषी आ गया । उन्होंने उन दोनों में ही संघर्ष का
 कारण पूछा ।

दीपक ने साह्रार कहा—भीमन् ! यह गलब मेरे साथ निःप्रयोजन
 ही झगड़ रहा है । क्यों ही दम्भ भग्न रहा है कि मैं तेरे से बड़ा हूँ और
 मेरा महत्त्व अधिक है । यह ग्रहमानी यह मान कर चलता है कि मैं ही
 प्रकाशमान हूँ, तिमिर-नामक हूँ । क्या यह हमका मिथ्या प्रताप उचित
 है ? नारा संगार जानता है कि मेरे प्रकाश के समक्ष यह मन्द-ज्योति
 तुच्छ है । दुर्गों को प्रकाशित करने में संबंधा सममर्थ है, फिर भी यह
 आकाशी उद्यमों भरता हुआ नहीं आघाता ?

दीपक को चुनौती देने हुए गलब ने मनीषी से सविनय
 कहा—विज्वर ! आप निर्णायक है ; अतः अवश्य ही क्याचं निर्णय देंगे,
 ऐसा मुझे विश्वास है । मेरा निवेदन यह है कि भले ही मेरा प्रकाश मन्द
 है, तुच्छ है, फिर भी मुझे सन्तोष इस बात का है कि यह प्रकाश मेरा
 अपना ही है । उसमें अन्य कोई उपकारण सहयोगी नहीं है ।

मनीषी के मुँह से सहसा ये शब्द निकले—दीपक ! इस संघर्ष में
 तेरी हार है और गलब की जीत ।

असहिष्णुता और अधीरता

एक मनीषी ने कान में पूछा—तुम्हें तो पीत स्वर्ण मिला और आंग को स्वाम अजन । यह अन्तर कैसे हुआ ? क्या आंग की प्रपञ्चा नेरे में विशेषताएं अधिक हैं । शरीर के सभी अवयवों में आंग श्रेष्ठतम अवयव गिनी गई है । बिना आंग के सर्वत्र अंधेरा है । आंग मानवों व पशुओं का एक नमकीला नक्षत्र है । आंग में जो विशेषताएं हैं, वे नेरे में नहीं हैं । फिर भी आंग को काना अजन ही क्यों मिला ?

कान मुस्कुराता हुआ बोला—धीमन् शीघ्रतम शब्दात्मा में भी जो मेरा चरित्र होता है, वह मैं उन कदमों में अटल रहता हूँ और अपने धर्म में निर्भीक नहीं होता । महात्माजी ! धर्म ही सफलता का अभिगन्तक है । अपरिमित कष्टों के भुजान आने पर भी मैं कभी चपल नहीं बना । चाप मेरे गमों का निपयोग है । उसमें मेरे जैसी असहिष्णुता और भयंकरता है ? वह तो अनिष्टा निर्दिष्टा ही रहती है । स्थिरत्व व धीरता का हमें पूरा नही पता । एक स्वर्ण के पत्ते ही आमुषों का पाँव अस्तिवर्त में बदलने लग जाता है । उसी दृष्टि से असहिष्णुता और अतीव्रता का जो यह परिणाम है कि मुझे स्वर्णालंकार मिला है और मैं अविनाशक बन गया ।

कवि—जलधर ! तुझे रहने के लिये बहुत ऊँचा स्थान मिला है। तू सारे संसार पर गर्जता है। सारा मानव-समाज चातक बनकर तेरी ओर निहार रहा है। तेरे समागम से मयूर की भाँति जन-जन का मानमान्ति उद्यान में नृत्य करने लग जाता है। तू सबको प्रिय लगता है। तू जहाँ जाता है, वहीं तेरा बड़ा सम्मान होता है। पर थोड़ा गौर में तो देखा, तेरे पिता समुद्र की आज क्या स्थिति हो रही है। पिता होने के नाते उसे भी बहुत ऊँचा सम्माननीय स्थान मिलना चाहिए था। किन्तु उसे तो गमावल—गवमे निम्न स्थान, मिला है। उगरी सम्मान का तनिक भी उपयोग नहीं होता। मेरा ! इतना बड़ा अन्तर क्यों ?

जलधर—कविवर ! इस रहस्य की गिरी-कन्दरा में एक गहन तन्त्र छिपा हुआ है। यह है—संग्रहशील न होना। संग्रह करना बहुत बड़ा गुण है। यही मानव को जीने की ओर केंद्रित करता है। संग्रह युक्त कल्याण ही समुद्र को रहने के लिए निम्न स्थान मिला है और उसका मानवी भी पड़ा पड़ा कड़वा हो गया। समुद्र ने अपने जीवन में नेता ही कविवर सीखा है और देना अत्यन्त अल्प। मैं देने का ही व्यसनी हूँ। सम्मान और सम्मान का, उन्नति और अवनति का, निम्नता और उन्नत का सबी मूल्य निर्दिष्ट है।

पृथक्ता से हानि

एक जल-विन्दु ने सोचा समुद्र में रहना अच्छा नहीं है। जितना आनन्द स्वतन्त्रता में है, उतना बन्धन में नहीं। जैसी मुत्तानुभूति पृथक्ता में है, वैसी समुदाय में कभी नहीं होती। मैं अलग होकर जितना विनाश कर सकता हूँ, उतना समूह में रहकर कैसे कर सकता हूँ? आगिर उसने पृथक्तावादी नीति का अनुसरण करने का निश्चय कर ही लिया।

अन्य जल-विन्दुओं ने सहमा नड़क कर कहा—भ्रातृवर ! तुम समूह में विलग होकर स्वतन्त्रापूर्वक विचरण करने की जो कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मैं अकेला होकर विकास कर लूँ, किन्तु विकास तो नहीं, विनाश अवश्य ही कर लोंगे।

कुछ गहगह में सोचो। जो काम समुदाय में रहकर किया जा सकता है, वह पृथक् रहकर किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। यद्यपि उस अभिमानी जल-विन्दु के मस्तिष्क में यह बात कब जमने लगी थी। सहमा वह उन विन्दुओं के बीच में उदय पड़ा और अलग हो गया। सूर्य की किरणों में मारा भगवान् लपट हो रहा था, पड़ोसी ही उसका अस्तित्व ध्वनिसान् हो गया।

कामें तीन, परिणाम एक

उसका जो काम मैं जाना कर सिद्धी सीढ़ी से चढ़ा । सिद्धी ने लदेला
भी चढ़ी से चढ़ा—भारि चुपचाप ! तू सिद्धी सीढ़ी पर चढ़ सीढ़ी
चढ़ा करती हूँ भी सीढ़ी को ही चढ़ा रहा है, पर चढ़ाया चढ़ा।
एक दिन तुझे भी मेरे साथ चढ़ना पड़ेगा ।

कनियों का लड़कपन के लिए कुछ खचड़ाई ने पर में चढ़ाया
दिया । यही लड़की कनियों का लड़कपन था । लड़कपन सिद्धी ने
मेरे लड़कपन चढ़ाई से चढ़ा चढ़ाया । सीढ़ी लड़कपन के लड़कपन
ही चढ़ा करती हूँ भी चढ़ा चढ़ा चढ़ा—लड़कपन ! लड़की
ही चढ़ा करती हूँ भी चढ़ा चढ़ा चढ़ा चढ़ा चढ़ा है, पर चढ़ा
चढ़ा एक दिन तुझे भी मेरे साथ चढ़ना पड़ेगा ।

माँ की लड़कपन में लड़कपन और लड़कपन कनियों की लड़कपन । कनियों
की लड़कपन लड़कपन लड़कपन लड़कपन । माँ की लड़कपन की लड़कपन
कनियों की लड़कपन—लड़कपन ! लड़कपन लड़कपन में लड़कपन लड़कपन
चढ़ा ही चढ़ा है ? क्या लड़कपन लड़कपन लड़कपन भी लड़की है ।

लड़कपन की लड़कपन लड़कपन ? माँ की लड़कपन लड़कपन लड़कपन का
लड़कपन लड़कपन लड़कपन ।

कनियों ने लड़कपन लड़कपन लड़कपन लड़कपन—माँ की ! लड़कपन लड़कपन

समर्पण और निष्ठुरता

लक्ष्मी ! तेरे जैसी सौभाग्यशालिनी संसार में कोई नहीं है । चक्र-रत्न पाने के लिए बड़े-बड़े राजा चक्रवर्ती आदि सभी प्रतिनिधित्व करते हैं । भला, इस वसुधा में तेरा स्वागत कौन नहीं करे तेरी श्रुतिया के लिए अमीर-मरीच सभी अपना सम्पूर्ण जीवन तेरे नाम में समर्पित किये चलते हैं । तेरे लिए छिड़कती हुई मर्खी, कड़-कड़ाती बिजली व विजलितानी हुई गर्मी में भी मनुष्य भटकते रहते हैं । भूत उल्लास को भी भूत जाने है । पाने, पीने, सोने, जागने सब समग्र तेरा स्थापित है । तेरी रक्षा के लिए जंगी तलवारों का पहरा लगता है । शरीर का भी पानी निजोत्पन्न तेरे विश्रामार्थ शय्या बनती है । अन्न पान-प्या की सोचा तेरी रक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है । यह सब तेरे समुद्र-सन्देश स्थापित तुझे मिलता है । मौका आने पर तेरा पहरा तेरे पद-पाण्योद्धार करने को भी सैवार रहता है । तुझे किन्हीं प्रकार का कष्ट नहीं होने देना ।

लक्ष्मी ! अपना हाथ मुझ भी तू अपनी चंचलता का परिचय न-करना । आन कही, ना कब कही । लक्ष्मी ! तू क्यों भूल रही है । तेरा भूल-बुझ जान नहीं है कि अस्थिर मनुष्यों की संसार में क्या गरिमा है । तेरे स्वरूप समझान देना होता है ?

लक्ष्मी ! समझ पर तू किसी की भी सहयोगिनी नहीं बन सकती है । तेरा भूल-बुझ तेरे स्वरूप की दूर-दूर का प्रत्यक्ष भी करती है । क्या यह तेरे स्वरूप का अन्तर्निष्ठ नहीं है ?

आशाया ये दासा स्ते दासाः सर्वलोकस्य ।

आशा दासी येषां तेषां दामायते लोकः ॥

आशा के जो दास हैं, वे सारे लोक के दास हैं। जिन्होंने अपनी आशा को दास बना लिया, उनके लिए सारा लोक दास है। मित्र !, यदि तू विश्व-विजयी बनना चाहता है तो तृष्णा (आशा) का दास कभी मत बन। अवश्य ही तुझे सफलता मिलेगी।

इच्छा ह्र आगास समा अणंतया—इच्छाएं आकाश की भांति अनन्त हैं। उनका छोर कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। मानव के मानस समुद्र में वे उद्वेलित होती रहती हैं। वे मानव को विवेक-भ्रष्ट बनाकर अनीति और अत्याचार के कुमार्ग पर चलने के लिए विवश करती रहती हैं। उनके चंगुल में फंसकर बुद्धिशील व्यक्ति भी किकर्तव्य-विमूढ़ बन जाते हैं। न्याय-अन्याय का भान भूलकर दूसरों को छलने तथा धोखा देने के लिए विस्फारित बदन रहते हैं। दूसरों का गला घोटना तो वे अपना

साधक ! तेरे में कार्य करने की अपूर्व धमता है । तेरा निम्न प्रतिक्षण नई-नई योजनाएं बनाने में संलग्न रहता है । तेरा कार्य व तेरा चिन्तन तभी फलित होगा, जब तेरे हृदय में निःस्पृहता की भावना जागृत होगी । निःस्पृह मनुष्य ही इस जगत् में सफल व सुखी होता है । स्पृहा मनुष्य को दुःख के गुहरे गर्त में ढकेलती है । जब तक मनुष्य को अपने स्वभाव का लाभ नहीं मिलता, तब तक मनुष्य स्पृहयानु रहता है । स्पृहा से मनुष्य में हीन-भावना पैदा होती है । वह जगत् का दामन जाता है । वह दूसरों के गामने हाथ जोड़कर याचना करना है । उदा जाता है, वहां उसका अपमान होता है । विविध प्रकार की याननाएं सहन करता है, इससे वह अज्ञान्त रहता है । जिसने अपने स्वभाव का लाभ प्राप्त कर लिया है, उसके लिए कुद भी प्राप्तव्य अवशेष नहीं रहता । वह अपने ऐश्वर्य में सम्पन्न निस्पृह हो जाता है । उसके गामने समग्र संसार तृण-तुल्य है । किसी भी बाल पदार्थ की उसके स्पृहा नहीं रहती । उसके भूमि दाय्या है, भिक्ष अन्न है, जीर्ण वस्त्र है, वन भवन है, फिर भी वह निःस्पृहता के कारण चतुर्वर्ती में भी अग्रिम सुखी होता है । वह पुत्र और प्रणिश को महत्त्व नहीं देता, उसीलिए वह पूर्ण सुखी होता है । निःस्पृह ही महासुख है और निस्पृह ही प्रह्लाद सुख है ।

साधक ! तेरी मानस शक्ति में तब निस्पृह के अद्भुत प्रदर्शित हो जायगा, तब तेरी सर्वविध वस्तु-भाव और स्वर्गिण न हाकर मानस हो जायगा, तब तेरा मन स्वभाव के अनुसार व विविध भावों के मातृके पर प्रह्लाद सुखी हो जायगा । निस्पृह ही निस्पृह-सुखी ही तब मानस है ।

सायक ! तू अपने कर्त्तव्यकर्त्तव्य का शान कर । कर्त्तव्य उपादेश और कर्त्तव्य को हेय समझ कर भागे बड़े । छाया की तरह सफलता तेरी नश्वरामिनी रहेगी ।

कर्त्तव्यशील मनुष्य अपने कर्त्तव्य पर ही तत्पर रहता है । उसके जीवन का लक्ष्य अपने कर्त्तव्य को पूर्ण करने का ही होता है । यह अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए सभी प्रकार के कष्टों की प्रवाह न करता हुआ घोर दोड़ा की भांति आगे बढ़ता ही जाता है । कार्य को पूर्ण करने हुए अपना जीवन ही समर्पित कर देता, यही मार्ग उसके सामने रहता है । यह अपने आत्म-धन के आधार पर दूसरों की सपेक्षा नहीं रखता हुआ अपने कार्य को पूर्ण करता है । यह कभी निराशा का स्थान नहीं देखाता । उसके जीवन में अपार माहन होता है, इसलिए कठिनतम कार्य भी उसके लिए महज बग जाते हैं । जो कार्य उनके लिए अकर्त्तव्य हैं, उनको करने के लिए यह एक कदम भी आगे नहीं रखता; क्योंकि उससे वह अपना आत्म-व्रतन समझता है । अपनी हथेली पर प्राण रखकर यह निकल पड़ता है और लक्ष्य-साधना में सब कुद्य अर्पित कर देता है । उसका स्वाभिमान जागृत हो जाता है । यह अपनी मानवता को किसी भी परिस्थिति में मोना नहीं चाहता । मानवता का पालन करना ही उसका कर्त्तव्य होता है । दान्यता को वह कभी आश्रय नहीं देता ।

अतः सायक ! कर्त्तव्य पर पर्वत की भांति अटल रहना सीख । समग्र कष्टों को चीरता हुआ लक्ष्य को प्राप्त कर । इसी में तेरा महत्त्व है ।

आशावादिता

कृषिकार ! हताश मत बनो । चलते चलो । क्रिया करते रहो । अवश्य सिद्धि मिलेगी । आकाश में काले-काले मदोन्मत्त गजराज की भाँति बादल छा रहे हैं । अपनी गड़गड़ाहट से विश्व को मचेत कर रहे हैं । विजलियाँ अपनी चमक-दमक से विश्व को चकानाँध कर रही हैं । हवा ने अपना रुख बदल लिया है । वातावरण अनुकूल है । समस्त मामयियों को उपलब्धि सहज हो रही है । तब फिर निराशा की घघकती हुई ज्वालाओं से प्रज्वलित होकर हताश क्यों हो रहे हो । आशा जीवन है । निराशा मृत्यु है । आशा अमृत है, निराशा गरल है । आशा गति है, निराशा कुण्ठा ।

आशावादी व्यक्ति ही अपनी साधना में सफलता पा सकता है । जिसके हृदय में आशा की लौ प्रदीप्त नहीं है, उसे सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार दिखाई देगा । वह कभी भी आगे बढ़ने की राह नहीं पायेगा ; निष्प्रिय बन जायेगा । अपने जीवन का कुछ भी निर्याम नहीं कर सकेगा । दुर्भाग्य विभव ! निराशा के भूतों में कभी भी मन भूल । सदा आशावादी बना रह ।

इच्छा-नियन्त्रण

साधक ! अपनी साधना में सावधानी रख । साधना में जो बाधक तत्व है, उन्हें अपने जीवन में कभी स्थान मत दे । साधना में सबसे बड़ी बाधा है इच्छाओं का अनियन्त्रण । जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का नियन्त्रण नहीं करता, वह अपनी साधना से विचलित हो जाता है और ताना-बुझों का भाजन बन जाता है । इच्छाओं का अनियन्त्रण इन्द्रियों को अपने-अपने विषय में प्रवृत्त करता है । इन्द्रियों के अनियन्त्रण से मन चंचल बनता है । मन की चंचलता में आत्मा ब्रहिर्मुखी हो जाती है और बाह्य पदार्थों में वह सुख का स्वप्न देखने लग जाती है ।

इच्छाओं की निवृत्ति ही साधना में मुख्य है । इच्छाओं से अनिवृत्त मनुष्य के उपभोग से जो अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं, वे तो केवल उसके भोग के असामर्थ्य से ही । जगत् के समस्त पदार्थों को उपभुक्त करने की जैसी उसकी तीव्र इच्छा होती है, उनी तरह यदि उसे भोग-शक्ति प्राप्त होती तो दुनिया में एक भी पदार्थ नहीं बच पाता । समग्र संसार को वह निगल जाता । राहु की आस-असमर्थता से ही सूर्य और चन्द्रमा बच पाते हैं, वरना वह उनको कभी का ग्रसित कर लेता । प्रति प्राणी के आशा-वर्त इतना गहरा है, यदि उसमें जगत् के समस्त पदार्थों को उडेल दिया जाये तो वे सब पदार्थ उसमें अणु के समान ही रहेंगे । संसार में अनन्त प्राणी हैं और एक-एक प्राणी की अनन्त-अनन्त इच्छाएं हैं । एक-एक की इच्छा को पूर्ण करने के लिए समूचे जगत् के पदार्थ अपर्याप्त हैं । सोचना यह है कि यदि पदार्थों का बंटवारा किया जाये तो किन-किस को कितना-कितना हिस्सा जायेगा ।

अतः साधक ! इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करने की अपेक्षा उनका नियन्त्रण ही श्रेयस्कर है और वही साधना में निखार लाता है ।

बहिर्मुख और अन्तर्मुख

१२

साधक ! संसार में मनुष्य दो प्रकार के होते हैं; अन्तर्मुख और बहिर्मुख । जिसकी प्रवृत्ति आत्मनशी होती है, वह अन्तर्मुखी होता है । वह आत्मा के हितहित को देखकर ही कार्य में प्रवृत्त होता है । वह अपनी आत्मा के पतन का आभास होता है, वहीं उगकी प्रवृत्ति प्रसङ्ग हो जाती है । भौतिक प्रलोभनों की चिकनी मिट्टी में वह कभी नहीं फिसलता । नाना प्रकार के कष्टों को सहकर भी वह आत्म-हितार्थ प्रयत्नर होता है । उग मनुष्य के सामने आत्म-पदार्थ नगण्य होते हैं । वह उगमें प्रायशः नहीं होता । उनकी सारी प्रवृत्तियाँ संसार ही होती हैं और वह उगमें बहकर किसी को भी श्रेयस्कर नहीं मानता । अन्तर्मुख ब्रह्मार्थ अपने पदचरणों के राज्य को भी लूण-मूल्य समझकर नगण्य करिण व्याप देता है । उगमें बहकर दुनिया में स्तुत्य कोई नहीं है । वह स्वार्थ की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है ।

एक बार भी

हे अज्ञाती मानव ! मोह में मुग्ध होकर अर्थार्जन के लिए अग्नि, से, कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि के द्वारा विविध प्रकार के कर्म करता है। अनैकशः सर्दी, गरमी आदि के असह्य संकटों को सहन करता है। यदि त्ववश संयम के लिए एक बार भी असह्य कष्टों को सहन कर तो तू अनन्त सुखों को प्राप्त कर सकता है।

उदाहरणार्थ गजसुकुमाल मुनि ने संयम की आराधना के समय गोल द्वारा दिये हुए कष्टों को समभाव से सहन करने हुए अनन्त सुखों की प्राप्ति की।

अध्यात्म का मूल्य

प्रबुद्धान्मन् ! आज के इस भौतिक युग में लोगों का जीवन अध्यात्म-वाद से विमुख होकर भौतिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। अध्यात्म-वाद की उपेक्षा ही नहीं प्रत्युत इसका उपहास हो रहा है। नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों में ग्रामस्त होकर मनुष्य अपने आप को कृत-कृत्य समझ रहे हैं। वे बाह्य दशा में मुख्य होकर आत्मीय तत्त्व को भूल रहे हैं। अन्तर की ओर कभी भी नहीं भाकते। तो क्या इससे अध्यात्मवाद का मूल्य घट जाता है ?

गुणानुसंगों के गुणों से अनभिज्ञ मानव गुणानुसंगों को देखकर उनका निरस्कार करता है। उनसे दूर रहता है। तो क्या उससे गुणानुसंगों के गुणों का हानि हो जाता है ?

जैन दास के स्वरूप से अनभिज्ञ ऊँठ दास को देखकर मुँह मिलाता है, या उसी जैन दास का माधुर्य कहीं जाता जाता है ?

गूढ़ रहस्य

प्रबुद्धात्मान् ! इस जगत् में तेरा कुछ नहीं है। जब शरीर भी तेरा नहीं है, तो फिर धन, परिजन, राज्य आदि बाह्य पदार्थ तेरे ही की कैसे सकते हैं ? अज्ञान-वश जो इन्हें अपना समझ कर अपनाता है, वह दुखी हो जाता है। जैसे तड़ाग-गत जल का भार तैराक को नहीं लगता, किन्तु ज्यों ही वह घड़े में पानी को भर करके अपनाता है, त्यों ही उसे भार की अनुभूति होने लगती है।

इसलिए पर के संयोग से कोई समृद्धिशाली नहीं होता, प्रत्युत पर का दास बन जाता है। आत्मा स्वयं परमेश्वर्य सम्पन्न है। अतः जो यह सोचता है कि मैं अकिंचन हूँ, मेरा कुछ नहीं है व पर से सदा निष्पृह रहता है, वही तीन लोक का नाथ बन जाता है। पर की दासता से मुक्त हो जाता है। यही परमेश्वर्यशाली परमात्मा का गूढ़ रहस्य है।

पहले जागो

वृद्धावस्था में श्वेत केश के बहाने शरीर से बुद्धि की शुद्धि निरुद्ध जाती है। इन्द्रियां हीन पड़ जाती हैं। शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाता है। मन स्वस्थ नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में नादान वृद्ध मनुष्य परलोक को कैसे सुधार सकता है? कैसे अपने जीवन का कल्याण कर सकता है?

अतः भगवान् महावीर की प्रमद वाणी "जरा जाव न पीनेई, बार्दि जाव न बड्डई, जाव इन्द्रिया न हायंति, ताव धम्मं समायेरे" को मार्गक कल्याण भुम्मा प्रमुत्तात्मा वृद्धावस्था आने के पहले २ धर्म प्रमुत्तमान में प्रवृत्ति करता है। जीवन ही हर पक्षी को मूल्यवान बनाता है। श्वेत भद्र भी प्रसाद नहीं करता। लक्ष्य ही उपलब्धि के लिए मरदा आवश्यक रहता है। और अपने माध्यम को प्राप्त करके निःशुद्ध में जीव हो जाता है।

भेद-ज्ञान

आनन्दमय आत्मन् ! तू परम सुखी है, परम शान्त है। दुःख का कभी स्वप्न नहीं आना चाहिये। दुःख तेरा स्वभाव नहीं, विभाव है किन्तु जब मोह के वशीभूत होकर शरीर को आत्मा ने अभिन्न समझने लग जाता है तब शरीर के संयोग से तुझे भी दुःख भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर तू दुःख का भाजन बन जाता है। इसलिए दुःख-मुक्ति के लिए और अपने आनन्दमय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भेद-ज्ञान की परम आवश्यकता है। बिना भेद-ज्ञान के परमानन्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भेद-ज्ञानी ही भेद-ज्ञान के बल से शरीर से आत्मा को भिन्न समझता है और वह अनुभव करता है कि व्याधि शरीर को व्यापित कर सकती है किन्तु मुझे नहीं, क्योंकि मैं निराकार, विशुद्ध, चिद्रूप हूँ।

जैसे अग्नि कुटीर को जला सकती है, किन्तु कुटीरासक्त निराकार आकाश को वह जला नहीं सकती। आकाश पर उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। वैसे ही निराकार आत्मा को व्याधि व्यापित नहीं कर सकती। आत्मा अपने आनन्द-मय स्वरूप में सदा लीन रहती है।

यौवन की अल्हड़ता

●

युवक ! एक दिन हर एक का विनाश अवश्यम्भावी है; अतः यौवन की मादकता से तू क्यों मग्नित हो रहा है। अहंकार के उच्च गितार पर आरुढ़ होकर अपने स्वत्व को क्यों धूलिमात् कर रहा है ? तेरा यौवन एक दिन बुढ़ापे में अवश्य ही परिणत होकर रहेगा। बुढ़ापे में तेरी पांचों ही इन्द्रियाँ निष्क्रिय बन जाएंगी। शरीर मिटुट जाएगा। नेत्रों की शक्ति क्षीण हो जायेगी। दन्त-पंक्ति अपने निर्णीत स्थान से छोड़ कर प्ररण्य-वाय स्वीकार कर लेगी। काले-काले कजगारे केश रीत बन जाएंगे। कमर नत शिप्य की तरह अवनत हो जायेगी। बिना बाड़ी के महारे उठना, चलना-फिरना तेरे लिए महाभारत हो जायेगा। इस कम का छोड़ भी अनिक्रमण नहीं कर सकता। फिर भी युवक ! तू अपने नूतन वाचा का उपहास करने हुए कहता है—“वाचा जी ! डेढ़-मेढ़े हाकर कमर झुकाये लेंगे चलते हो ? क्या मार्ग में कोई दीया बिर गया है ?”

सन्तुलन

सुख और दुःख, जीवन रूप सिक्के के दो पहलू हैं। सुख के पीछे दुःख और दुःख के पीछे सुख का क्रम चलता ही रहता है। फूल खिलता भी है, मुरझाता भी है। दीपक जलता भी है, बुझता भी है। दिनकर उदित भी होता है, अस्त भी होता है। संसार का ऐसा प्रवाह अनादि-काल से चलता आ रहा है। उदय और अस्त में सूर्य अपने स्वभाव को नहीं बदलता। दोनों ही अवस्थाओं में रक्त रहता है। यही उसकी महानता का अभिसूचक है।

महापुरुषों में उत्ती की गणना होती है जो सुख और दुःख में समवृत्ति होता है। सुख में फूलना और दुःख में घबराना मानव की सबसे बड़ी पुर्वलता है। कष्टों के अपरिमित भूचालों के आगमन पर भी जिसका हृदय विचलित नहीं होता, समग्र साधन सामग्री प्राप्त होने पर भी जो गुवारे की तरह फूलता नहीं, अपने निर्णीत लक्ष्य की ओर सन्तुलन से बढ़ता जाता है, वही प्राणी इस मर्त्य लोक का अद्वितीय रत्न व चमकता हुआ एक उज्ज्वल नक्षत्र है।

पराये से सुख कहाँ ?

नाथक ! पराया सदा पराया ही रहता है। वह कभी भी अपना नहीं बनता। आत्मा सदा अपना ही है वह कभी भी पर का नहीं बनता। इसलिए ज्ञानी पुरुष आत्मा के द्वारा आत्मा को ज्ञान कर आत्म-विकासार्थ उद्यम करते हैं। उनपर पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कमल की भाँति पर से निलिप्त रहते हैं। पर के संयोग और वियोग में उन्हें हर्ष और विषाद नहीं होता। अपने में ही वे लीन रहते हैं। अपने में ही सुख का अन्वेषण करते हैं। बाह्य परिस्थितियों से वे प्रभावित नहीं होते, प्रत्युत अपने लक्ष्य पर अटल रहते हैं।

हिन्दु मर्यादी मानव स्वस्थान को छोड़कर पर में रमण करते हैं। पर में प्रीति जोड़ते हैं। पर को पाकर ही जो अपने प्राण को भय समझते हैं। पर की उपलब्धि के लिए भयकर संकट सहते हैं। जीवन प्रिय हो जाता है। उन व्यक्तियों को सच्ची सुखानुभूति कभी भी नहीं हो सकती। प्रत्युत दुःख की उपलब्धि ही होती है। जैसे जनवर के लिए स्वर्ग का प्राप्ति कष्टसाधक होती है।

कपाय-शत्रु

साधक ! तेरे हृदय-रूपी निर्मल सरोवर में कपाय-रूपी मगरमच्छ निवास कर रहे हैं। वे क्षमा, सत्य, शील आदि सद्गुणों का निरंतर भक्षण कर रहे हैं। तुझे पनपने नहीं देते। तेरे विकास में अवरोधक बन कर बैठे हैं। तुझे उत्तम गुणों के समूह का पात्र नहीं बनने देते। तुझे समय २ पर संवस्त कर रहे हैं।

इसलिये हे साधक ! शम-दम-यम रूपी आयुध द्वारा अंतः स्थित कपाय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर। जागरूक बन। अवश्य ही तुझे सिद्धि मिलेगी।

सुख का हेतु धर्म

१

रे चेतन ! तू धर्म कर । धर्म जीवन का सच्चा संचल है । धर्म के बिना मानव, मानव न रह कर दानव बन जाता है । दुनिया में केवल धर्म ही वाण है, शरण है । धर्म के प्रभाव से निरालम्ब पृथ्वी टिक रही है । धार्मिक पुरुष के दुःख भी मुग में परिणत हो जाते हैं । जो भयंकर उपद्रव मानव को दुःख-सागर में डुकेलते हैं, वे उपद्रव भी धार्मिक पुरुष के लिए प्रणिष्ट कर न होकर सफल-कारक हो जाते हैं ।

जैसे यौष्म ऋतु का प्रचंड सूर्य समस्त जगत को प्राकुल व्याकुल करता है, किन्तु कमल के लिए वह संतापकर न होकर, विकास का हेतु बन जाता है ।

उपदेश का अधिकारी कौन ?

प्रबुद्धात्मन् ! "परोपदेशे पांडित्यं" दूसरों को उपदेश देने में सभा कुशल है । पर वास्तव में उपदेश देने का अधिकार उसी को है जो अपने आप में पूर्ण हो । जिसने अपने जीवन में उन उपदेशों को पहले उतार लिया है जिन्हें वह दूसरों को देना चाहता है और जिसके जीवन आकाश में नक्षत्र की भाँति निम्नोक्त गुण सदा चमकते रहते हैं ।

जो ज्ञ—प्रज्ञा व प्रत्याख्यान प्रज्ञा से प्राज्ञ है । जिसने समस्त शास्त्रों के हार्द को प्राप्त कर लिया है । जिसने आशा को अपनी दासी बना ली है । जिसे लोक स्थिति का पूर्ण ज्ञान है । जिसकी प्रतिभा में तत्त्व ज्ञान प्रतिबिम्बित है । जिसने आत्म स्थित अन्तर अरि का शमन कर लिया है । जो भावी फल के अवलोकन की क्षमता रखता है । जो हर प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने में कुशल है । जो सिंह के समान अपने आप को असहाय नहीं समझता है । पर की अपेक्षा बिना स्वयं समर्थ है । अपने आचरण और वाणी के द्वारा जो दूसरों के मन को हरण कर लेता है । दूसरों की निंदा करने के लिये जिस की वाणी मूक है । जो स्पष्ट और मिष्टभासी है । ऐसा गुणानिधि मानव ही धर्मोपदेश देने का अधिकारी है ।

गुण विना अहंकार

साधक ! “संपूर्णं कुम्भो न करोति शब्द, मर्धो घटो घोष मुपति नूनं” आज के युग में यह कहावत चरितार्थ हो रही है। इतिहास के पन्ने पलटने में यह सात होता है कि हमारे पूर्वजों के वचन में सत्य था। बुद्धि में शास्त्रीय ज्ञान का विज्ञान भंडार था। हृदय में दया-देवी का निवास था। भुजाओं में शौर्य की चमक थी। उद्यम में लक्ष्मी थी। दान में उदार वृत्ति थी। निवृत्ति मार्ग में निरन्तर अग्रसर होने थे। इस प्रकार अनेकों गुणों से संपन्न होने हुए भी उनके जीवन में अहंकार का नाम नहीं था। वे अपने आप को महान् नहीं समझते थे।

किन्तु आश्चर्य है कि वर्तमान समय में उपरोक्त गुणों का अभाव होने हुए भी प्रतिमान प्रणती चरम सीमा पर आकूट है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को महान् समझने लग गया है।

सुनि क्या जात के लिए अपने लगे हुए के दादा पुनर्जीव नहीं बने ?
 गुणी से ही मनुष्य सर्व पुनर्जीव होता है । स्वयं कृप से उत्पन्न होकर
 न दीसई जाई विवेक की । जाति की कोई विशेषता नहीं है । अपने
 इच्छित भावान् महोदय ने कहा — "सर्व स्व-दीसई वही विशेषता,
 गुणी से ही महोदय की प्राप्त होती है । जन्म-मरण से नहीं ।
 यदि सर्व के कर्म से उत्पन्न मनुष्य क्या उत्पन्न नहीं है ? सब अपने-अपने
 है । कीड़े से रेणु, पृथ्वी से कंकण, कीबड़ से कर्म, काल से अति
 अपने गुणी से ही बनता है । धीरे-धीरे से समस्त कालकट क्या कृत्य
 प्रवृत्तियः । जन्म-मरण की कोई छीटा या बड़ा नहीं होता । छीटा-बड़ा

गुणी की पुजा

आचरण तेरा और फल मेरा

पुण्यस्य फल मिच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।

फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति साधरम् ॥

मित्रवर ! पुण्य रूपी वृक्ष के फल की कामना प्रत्येक मानव करता है, किन्तु पुण्य करने की इच्छा कोई भी नहीं करता । पाप-पादप के फल की इच्छा कोई भी नहीं रखता, परन्तु उसे करने में मर्भी मत्त रहते हैं ।

सुख सभी चाहते हैं, दुःख कोई नहीं । संसार रूपी वृक्ष के दो फल माने गये हैं—पाप और पुण्य । एक दुःखद है, दूसरा सुखद । एक कटु है, दूसरा मधुर । एक असमोन्नत है, दूसरा समोन्नत । एक निर्बल है, दूसरा मजबूत । एक का परिणाम चुरा है, दूसरे का अच्छा ।

मयोगजन पाप और पुण्य का सम्मिलन हुआ । परस्पर सम्बाध बना । मधुर-मधुर चीजों के बीच पाप ने विनाश शब्दों में अपने अनर्थकारी पुण्य में कहा—आनन्दवर ! तू क्या है या मैं ? लोग मुझे चाहते हैं या तुझे ।

पुण्य ने अपनी भाव भरी आँखों में कहा—मित्र ! आपन-आपन स्वान न सब जोड़ है, सब बड़े है । परन्तु आश्चर्य तो यह है कि लोग आचरण तो तय करते हैं, किन्तु फल तय चाहते हैं ।

गुरु राम ज्ञान हो

‘ज्ञान मर-मर-मर’ कवि की इस उक्ति सुनकर के सहसा मन सर्वाकित हो उठा। मस्तिष्क में विचलन बना। आज तो प्रत्यक्ष “ज्ञान मर-मर-मर” यह उक्ति धरितोष हो रही है। हमें आभास होता है कि ज्यों-ज्यों आज-कल अध्ययन करते हैं, कम-से-कम उच्चतर श्रेणी में चढ़ते हैं, ज्यों-ज्यों ज्ञान-मर-मर-मर होता है। गुरु की छत्र-छाया से वंचित छात्र केवल पुस्तकीय माध्यम से ज्ञान के स्थान अधिमान प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं। पुस्तकीय ज्ञान गैर ज्ञान नहीं होता। छिछला ज्ञान अधिमान की चक्रा मूँस है। गुरु-गन्ध ज्ञान से आरम-ज्ञान प्राप्त होता है। अतः यह सच्चा ज्ञान है।

उदाहरणार्थ, गाय के बछड़े की भपनी माँ के स्तन पान से जो दूध मिलता है उसकी तुलना में भावन-गत दूध कुछ भी पुष्टिकारक भवता नहीं है।

चरित्र का प्रभाव

एक पथिक था । नगर का मार्ग भूल जाने से वह जंगल में इधर-उधर भटक रहा था । शीत-काल का समय था । अत्यधिक शीत के कारण उसका सारा शरीर ठिठुर रहा था । अग्नि की खोज में पागल था । कहीं अग्नि मिले, कहीं अग्नि मिले । खोजते-खोजते बड़ी मुश्किल से श्मशानस्थ अग्नि पर उसकी दृष्टि जा पहुँची । फिर भी वह उस प्रलिंग तपने के लिए तैयार नहीं था । क्योंकि श्मशान की अग्नि स्वभाविक ही भयावह होती है । असेवनीय मानी जाती है । यद्यपि श्मशानस्थ अग्नि शीतहृद है फिर भी उसके ताप से कोई तपना नहीं चाहता । इसी प्रकार शीत-भ्रष्ट मनुष्य की शिक्षा-प्रद एवं हलकारी वाणी को भी कोई प्रदूषण करना नहीं चाहता । चरित्रवान् व्यक्ति की वाणी को हृदय व्यक्ति गुनना चाहता है । उसके बचन का प्रभाव भी दूरगोचर प्रत्यक्ष पड़ता है ।

१. सत्य—सत्य विचार है असत्य पराधीन । सत्य आत्मिक है, असत्य भौतिक । सत्य मानवता है, असत्य राजवता । सत्य सम्पदा है, असत्य वपरा । सत्य में प्रतिकृति, असत्य और विचलन का विकास है, असत्य में उतार चढ़ाव का लक्ष है, विचलन है । "सर्ववर्गीय सारभूत" संसार में सत्य सारभूत है । सत्य सारभूत रत्न की रक्षा करी, सत्य अपने आप उन्नत जायेगा ।

२. प्रेम—प्रेम ही सच्चा प्रेम है । इससे दुस्मन भी मित्र बन जाते हैं और दुश्मक आशय में मित्र भी बन जाते हैं । प्रेमी विचलन का प्रतिरोध करता है । इससे अज्ञान विचलन में भी सुख-आनन्द की प्रतिकृति अवलोकित है । प्रेम में दलता बड़ा बल होता है कि वह प्रत्यक्ष की गति में बड़े सफल है । प्रेम में दलता बड़ा बल होता है कि वह प्रत्यक्ष की भी विचलन देता है । दुश्मक आशय आनन्द भी बन ही जाता है । सत्य सत्य विचार रत्न की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते । समस्त विचलन पुनर्हीनता प्रविष्ट बन जायेगा ।

३. कल्याण—"आत्मवचन सारभूत" छोट-बड़े सभी जीवों की अपनी आत्मा के समान समझी । "सर्व भूत संजगती" प्राणी मान्य के प्रति संयम रखे । किसी की दुःख मत दी । किसी का सुख मत बँटी । किसी का बुराई मत करो । किसी की भय मत दी । किसी की अपने संपन्न मत करो । प्राणी-मान्य के प्रति वस्तुवत् भाव रखे । पक्षी वस्तुवत् कल्याण है, पक्षी है, मरिचक है । सत्य जीव के हरे पक्ष में कल्याण की अभिवृद्धि । सत्य ही विचलन होता है ।

आत्म-विशुद्धि

साधक ! कार्य के आरम्भ में तू तेरा लक्ष्य निर्धारित कर । लक्ष्य-पूर्वक आगे बढ़ना तेरे लिए सुखद होगा । जो मनुष्य अनेक प्रकार के प्रलोभनों में फँसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है, वह कार्य के मुख्य फल को छोड़कर गौण फल में ही उलभ जाता है । उसे केवल भूमी ही दाय प्रतीत हैं, अनाज हस्त-गत नहीं होता ।

कई व्यक्ति घोर तप करते हैं, प्रातापना लेते हैं, शीत उष्णारि कष्टों को सहते हैं । उन सब क्रियाओं का वास्तविक लक्ष्य आत्म-विशुद्धि है । किन्तु इस लक्ष्य को छोड़ कर उपरोक्त क्रियाओं के माध्यम से, जो मूर्खता मनुष्य धर्म, मान, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की कामना करते हैं; वे कल्पवृक्ष-रूप तप-तप को अंकुशित होते ही वाट डालते हैं । उन्हें फिर उस तप के मधुर एवं सुखभित फल ही उपलब्धि कैसे हो सकती है ।

अब हे साधक ! तेरा लक्ष्य आत्म-शुद्धि का चरम-रूप है ।

